

經部

欽定四庫全書

樂書卷一百二十一

宋 陳暘 撰

樂圖論

雅部

八音 竹之屬上

筊簫 韶簫 洞簫

葦籥 竹籥 豳籥

蓬籥　仲籥　箹籥

竹律

笅簫

闕

韶簫

舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳯翼所以應十日之數聲所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之毋乃太長乎釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也

洞簫

周官之於簫鼓之小師播之瞽矇吹之笙師則簫之爲樂其䆗細其音肅必待衆職而後致用堂下之樂備舉之奏也蔡邕曰簫大者二十四管無底小者十六管有底古有洞簫無底豈有大者歟然則邕時無洞簫小者

矣葢簫之爲管長則濁短則清以蠟密實其底而增損之然後其聲和矣舜帝簫韶九成鳳凰爲之來儀法度彰禮樂著之效也昔穆公之時樂吏善吹簫感三鳳至則鳳凰來儀固有是理也元帝自善洞簫爲漢室兆衰之主其法度不修禮樂不興之效歟古者造簫之法或以玉或以竹以玉若梁州記得玉簫是也以竹若丹陽記有慈姥山生簫管竹是也論爲簫者或以伏犧或以舜豈二帝相襲而爲之邪詩禮凡言管而簫在管前書

言簫管而簫在管後則簫者樂之成終始也聖朝太常簫皆蜜底十六管從右手爲頭次第吹之至左成曲今按習所以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與頌塤同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上即開竅次第至應鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相參用之非不善也然四清未去未全於雅樂矣其制盡依律管分小協律取聲第一管黃鍾二管大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七㽔賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾十三黃鍾清十四大呂清十五太簇清十六夾鍾清許慎曰筩通簫也筩一作洞

葦籥　竹籥

易曰震爲萑葦爲蒼筤竹爾雅曰葦醜芀郭璞曰其類皆有芀秀葭蘆葦也則葦籥竹籥皆震音也蓋太極元氣函三爲一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於丑得三而籥之爲器本於黄鍾之籥數而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器而葦籥居其先焉震爲六子之首籥爲衆樂之先其斯以爲稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以之

本始農事也或以伊耆爲堯然堯時八音已具宜將葦
籥土鼓而已哉

豳籥

詩者中聲所止也籥者中聲所通也土者中聲所本也
周官籥章掌土鼓豳籥者以其迎寒逆暑必以中聲之
詩奏之中聲之鼓歛之中聲之籥則所道者中德所詠
者中聲所順者中氣無往不爲中和之紀矣

簅籥

仲籥

箹籥

爾雅曰大籥謂之産中謂之仲小謂之箹籥之大者其聲生出不窮非所以爲約也小者其聲則約而已若夫大不至於不窮小不至於太約此所以謂之仲也然則鄭郭三孔之籥豈其中者歟毛萇六孔之籥豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔籥爲笛之說豈傅會七音而遂誤乎

竹律

天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物之情者也是故上古聖人本陰陽别風聲審清濁鑄金作鐘主十二月之聲効升降之氣立和適之音然鐘難分别又截竹爲管謂之律者聲之清濁率法以長短爲制故也黄帝以聽鳳爲之逺取諸物也夏禹以聲爲之近取諸身也今夫王者制事立法物度軌則一禀於六律六律爲萬事根本

雖法存形體而道契精微探賾索隱鉤深致遠窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲之喉衿邪京房欲益中吕一分且合黄鍾九寸是使周元之度六甲無遷移歸餘之法五歲無再閏之期失陰陽之大紀乖律吕之本原也

樂書卷一百二十一

樂書卷一百二十二

宋 陳暘 撰

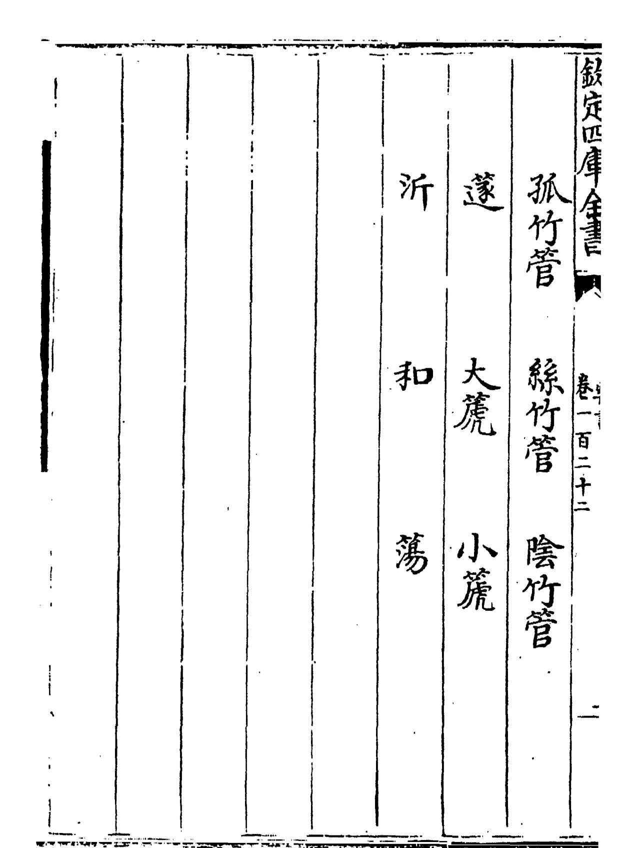
樂圖論

雅部

八音竹之屬下

管 篞 箹

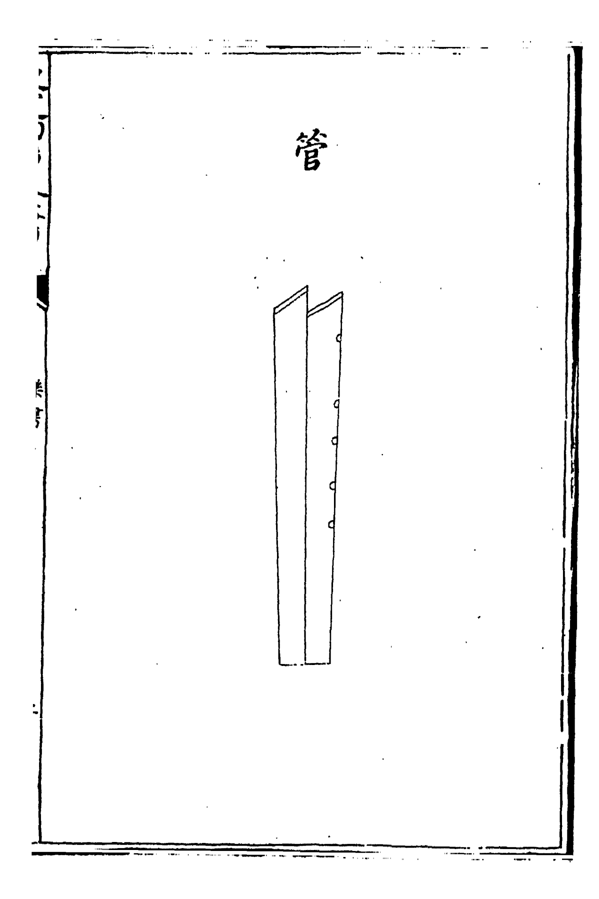
都良管 班管 彤管

孤竹管　絲竹管　陰竹管

遂　大麓　小麓

沂　和　蕩

管

簻

篎

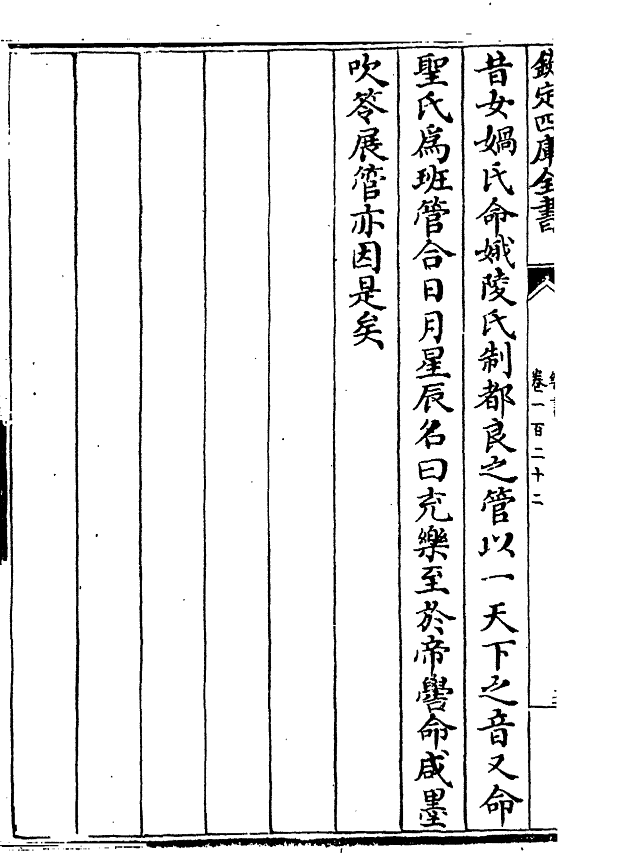
樂以木爲末以竹爲本古者以候氣律管裁而吹之濁倍其聲爲堂下之樂頭管所以和衆樂之聲以其探本故也爾雅大者謂之簥以其聲大而高也小者謂之篎以其聲小而深也其中謂之篞則其聲不小不大不高不深如黒土之在水中也蓋其狀如箎笛而六竅又有底焉長尺圍寸併兩漆而吹之漢大子樂有焉其所主治相爲終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始爲都良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之會

帝嚳展管有虞氏下管則管爲樂䆁其來尚矣至周而
大備教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用
則孤竹之奇禮天神孫竹之衆禮地示陰竹之幽禮人
鬼各從其聲類故也後世爲雙鳳管以足律音豈得古
制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰
歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下
而管象示事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜
之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇

皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇華而下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者為上有所待者為下邪廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無底豈以後世之制言之歟周頌言磬筦將將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然其所依者磬聲而已

都良管

斑管

昔女媧氏命娥陵氏制都良之管以一天下之音又命聖氏爲班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨吹苓展管亦因是矣

彤管

有敵愾之功而以文明之物旌之謂之彤弓有安人之德而以文明之物昭之謂之彤几然則有美德而以文明發之謂之彤管不亦可乎樂之爲道和順積中英華發外而其節不可亂信乎不可以爲僞矣貽我彤管樂也俟我於城隅禮也靜女以至靜爲德有禮以節之不至於盈而淫有樂以和之不至於乖而亂節之以禮則爲可愛故繼之以愛而不見搔首踟蹰和之以樂則爲可悅故繼之彤管有煒悅懌女美

孤竹管　　孫竹管　　陰竹管

先王之制管所以道達隂陽之聲然陽竒而孤隂偶而羣陽大而寡隂小而衆陽顯而明隂幽而晦孤竹之管與圜鐘之宫合以之降天神取其竒而孤也孫竹之管與函鐘之宫合以之出地示取其小而衆也隂竹之管與黄鐘之宫合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以羣分於斯見矣

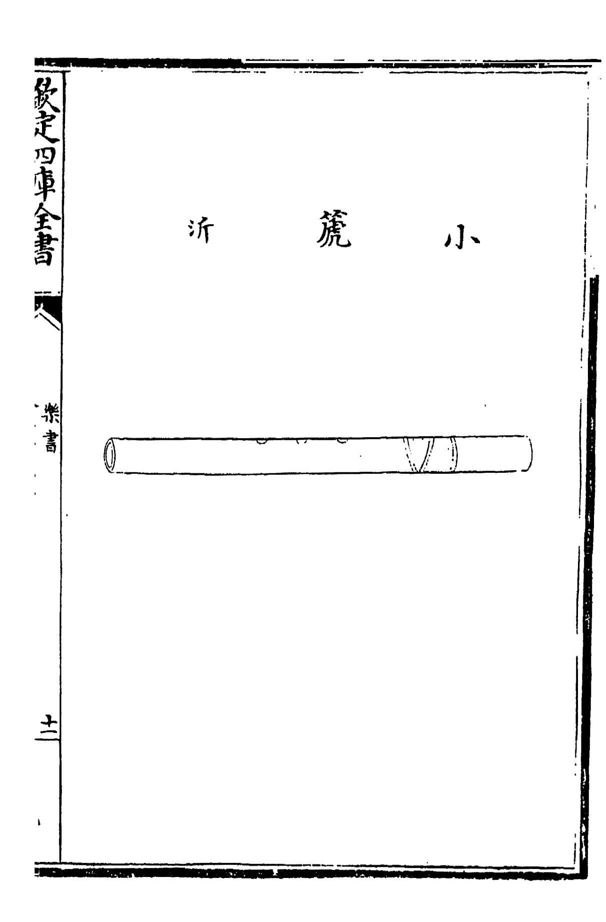
篴

周官笙師掌教吹籥簫箎遂管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也杜子春謂如今時所吹五孔竹遂則是謂當讀爲滌蕩之滌非矣漢部所用雅笛七竅不知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鍾九寸爲律得其正也漢丘仲笛以後一穴爲商聲晉荀勗笛法以後一穴爲角謂於九寸穴上開也

聖朝太常笛無尺寸第依編架黃鍾爲合聲然兼二變而吹之未盡得先王雅樂之制也今太常笛從下而上一穴爲太簇半聲爲

大呂次上一穴爲姑洗半竅爲夾鍾次上一穴爲仲呂次上一穴爲林鍾半竅爲蕤賓次上一穴爲南呂半竅爲夷則變聲爲應鍾謂用黃鍾清與仲呂雙發爲變聲半竅爲無射後一穴爲黃鍾清中管起應鍾爲首爲宮其次上穴大呂爲商又次上穴夾鍾爲角又次上穴仲呂爲變徵又次上穴蕤賓爲正徵又次上穴夷則爲羽變宮爲無射謂後穴與第三穴雙發是也如此即不用七竅謂十二律用兩箇成曲也今教習所且以太常半竅法起間聲以協律施用

大篪

小篪
沂

篪之爲篪有底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸則全於陰數要皆有翹以通氣一孔上達寸有二分而横吹之或容覆或潛伏篪爲不齊者也爾雅大塤謂之嘂嘂則六孔交鳴而喧譁沂則一孔而其聲清辨或曰篪之爲言啼也或曰沂之爲言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然邪周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰天之牖民如壎如篪是塤篪異器而

同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以篪爲管沈約非之當矣先儒言篪有六孔七孔八孔十孔之説以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也豈其大小異制然邪鄭司農有七孔之異論未免泥乎七音之失也篪吹孔如酸棗聖朝篪六孔而横吹下一穴在底節外次四穴在前一在後一太常篪無尺寸第依編架黄鍾爲合聲然兼七竅而用之未純乎雅樂也節外一穴爲太簇半竅爲大呂次上一穴爲姑洗半竅爲夾鍾又次上穴爲蕤賓半竅爲仲呂又次上一穴爲林鍾

又次上一穴爲南吕半竅爲夷則七竅全開爲應鐘半竅爲無射黄鐘大吕太簇夾鐘哨關有清聲

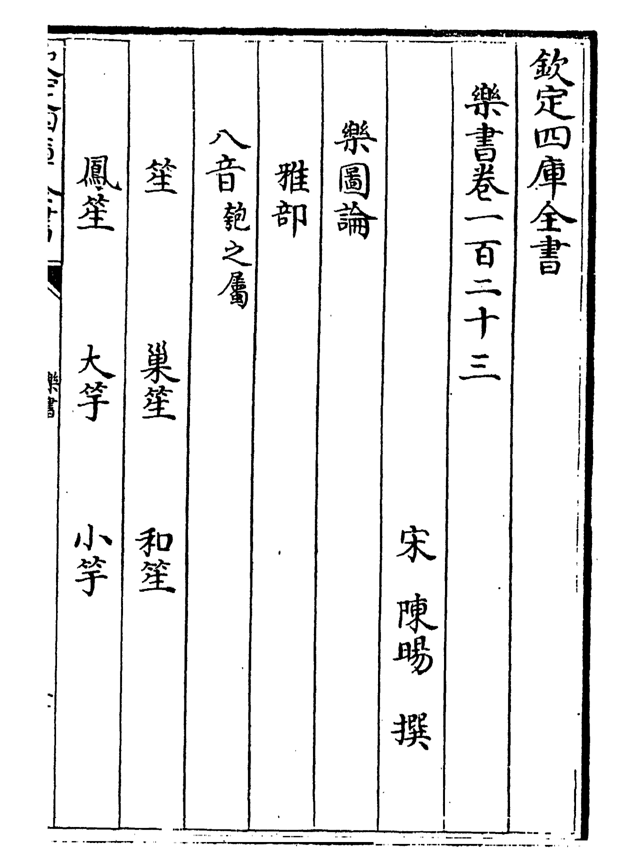
和

爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之吹作龡此其意歟

簜

書於海岱惟揚州言篠簜既敷繼之以瑶琨篠簜孔安國以竹箭爲篠大竹爲簜則簜之爲竹特大於篠其笙簫之類歟儀禮大射儀簜在建鼓之間此之謂也

樂書卷一百二十二

樂書卷一百二十三

宋 陳暘 撰

樂圖論

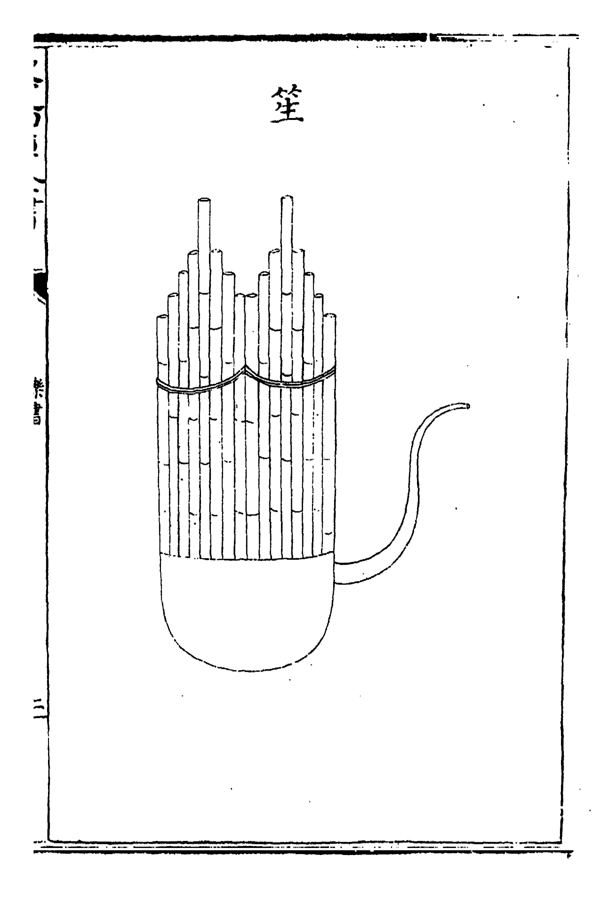
雅部

八音匏之屬

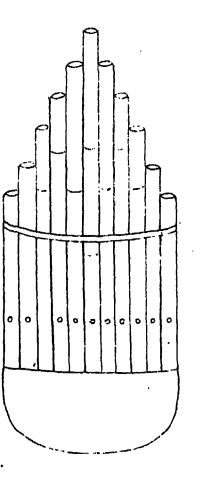
笙　巢笙　和笙

鳳笙　大竽　小竽

黄

笙

巢笙

萬物盈乎天地之間入乎坎則革故而趨新故其音革
而爲鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而爲笙古者
造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則
美在其中鐘而爲宫蓋所以道達冲氣律中太蔟立春
之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經析疑
曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黄鐘爲
始法象鳳凰蓋笙爲樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四
尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小

者十三管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是已大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘蓋笙艮音也於方爲陽鐘兌音也於方爲陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教誠夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同爲陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而簜在建鼓之間蓋衆

笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賔之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之爲用豈不備矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黄帝制律以倫伶造鐘以營援則女媧作笙竽以隨不足疑矣聖朝李照作巢笙合二十四聲以應律

呂正倍之聲作和笙應笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂知復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼爲鳳笙孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不用比者按習清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖用之雅樂亦惡在其爲不可哉今巢笙之制第一管關子應鍾清聲應第二管二中音黃鍾正聲應中音子三第三管應鍾正聲應頭子關第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正聲無應六大托管蕤賓濁聲應托聲七十五管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有應九第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鍾清應中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著

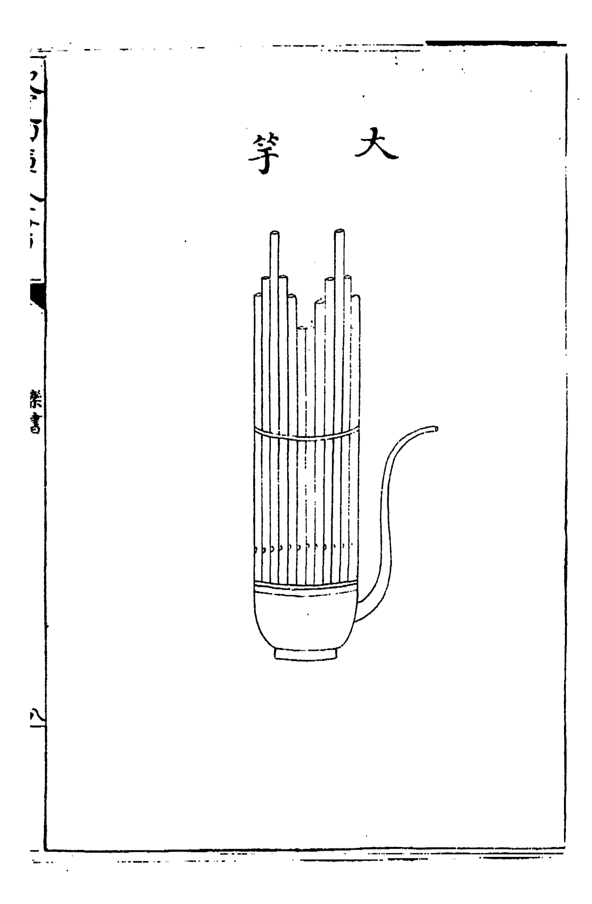
聲管姑洗正聲應闕韻十三仙呂管夾鐘正聲無應十
四高聲管太簇正聲十五平調子林鍾清聲十六平調
管林鍾正聲十七闕韻太簇濁聲應高聲十八義聲
管夷則正聲無應十九托聲管仲呂正聲無應聲

和笙

鳳笙

傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯不亦笙大小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也聖朝登歌用和笙取其大者倡則小者和非阮逸所謂取其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以辨小大之器哉阮逸謂竽笙起第四管爲黄鐘巢笙起中音管爲黄鐘和笙起平調爲黄鐘各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鐘四清聲參驗則和笙

平調子是黃鍾清也竽笙第五子是太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鍾清也既已謂之竽矣謂之笙矣安得合而一之爲竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相爲倡和爾孰謂竽和之類邪蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入學習吹笙所以通氣也管簫笙竽皆以吹鳴者也

大竽

小竽

昔女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黄鍾之律而間音以竽冬則水王而竽以之則水䆉也水數一其成數則六焉因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異䆉同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鞉鼓控楬塤篪然後爲之鐘磬竽瑟

以和之是樂之倡始者在登鼓控揭壎篪其所謂鐘磬竽瑟者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽倡則諸樂皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均聲焉聖朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧列管參差及曲頸皆爲鳳飾樂工皆以爲無用之器惟集防欲更造使具清正倍三均之聲是不知去二變四清以合乎聲律之正也通禮義纂曰

漢武帝丘仲作竽笙三十六管豈以丘仲作尺四寸之笛遂誤以為竽邪竽聲重濁與巢相和堂下之樂也樂法圖曰吹竽有以知法度竽音調則度數得矣

簧

易曰天玄而地黄蓋天色以玄為正以赤為盛地色以黒為正以黄為盛在坤之六五黄裳元吉文在中也月令中央土律中黄鐘之宫則樂之有簧以宫管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓

簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言

曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遥有五舌竹簧今

民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

樂書卷一百二十三

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百二十四至一百二十八

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官學正臣翁樹棠

謄録監生臣黄臣鵠

欽定四庫全書

樂書卷一百二十四

宋 陳暘 撰

樂圖論

雅部

八音木之屬

柷椌擊　敔楬戛　籈

止　應　鐘筍

磬筍　鐘簴　磬簴鐻

論上　論下　植羽

璧翣　業　崇牙樅

摐

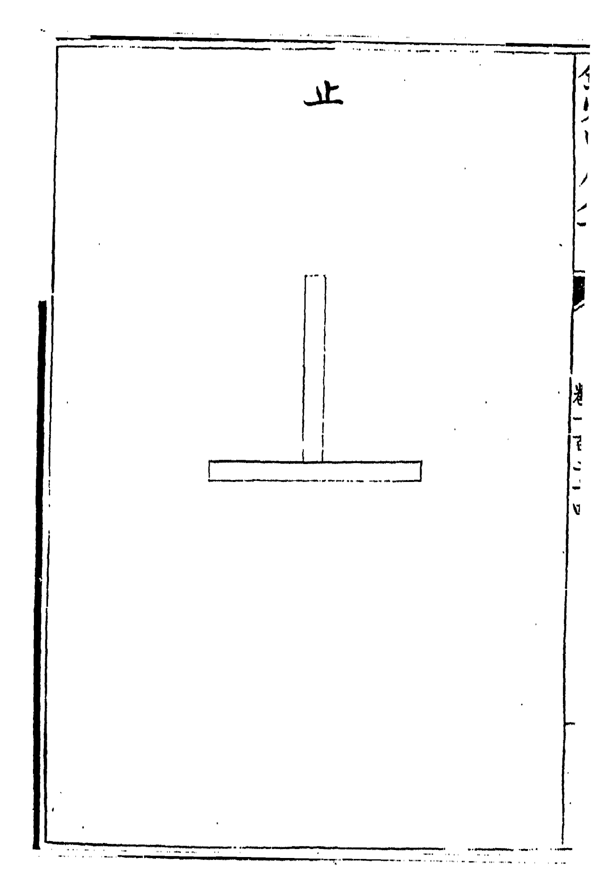
柷

控
揩

敔

揭戛

篴

止

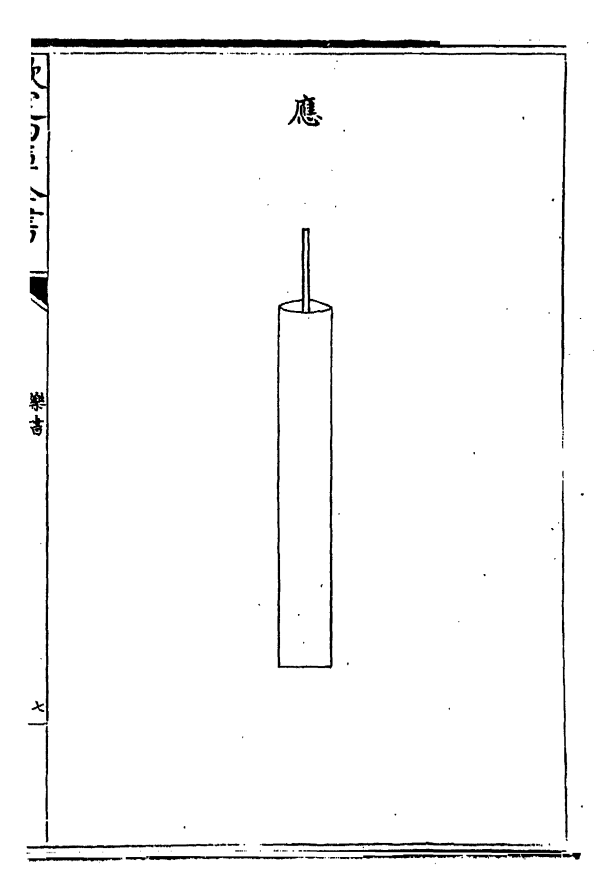
周官小師掌教播鼗柷敔周頌有瞽亦曰鞉磬柷圉蓋堂下樂器以竹為本以木為末則管籥本也柷敔末也柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊也陰始于二四終于八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則于衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋙二九之數也櫟之長尺十之數也陽成于三變于九而

以陰十勝之所以止樂則能以反爲文非特不至于流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宫縣之西象秋物之成終也書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作爲椌楬荀卿曰鞉柷拊椌楬似萬物蓋柷敔以椌楬爲體椌楬以戛楷擊爲用也爾雅曰所以鼓敔謂之止所以鼓柷謂之籈則柷以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之于蚤也敔以節樂而止之必鼓之欲其籈者潔之于後也然樂之出虚故其作樂虚椌必欲空琴必用桐拊必

用糠皆以虛爲本也及其止則歸于實焉此敔所以爲伏虎形歟然樂之張陳戛擊必于堂上柷敔必于堂下何邪曰柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也豈非貴賤之等然邪本夫堂上之樂象廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以拊柷椌楬爲似萬物則是以堂上之拊亦似之誤矣柷敔椌楬皆一物而異名荀卿以柷椌離而二之亦誤矣桓譚

新論謂椌楬不如流鄭之樂眞有意哉止者柷之椎名也籈者鼓敔之名也聖朝太樂柷爲方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底爲神蠙敔因唐制用竹以二尺四寸折爲十二莖樂將作先擊其首次三戛鉏鋙而止與舊柷四面畫山弁用木櫟鉏鋙者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之爲愈哉先儒以柷爲立夏之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制柷敔一何疎邪晉宋故事四箱各有柷敔同時戛作亦非古人之制也隋牛

洪罷之不亦宜乎

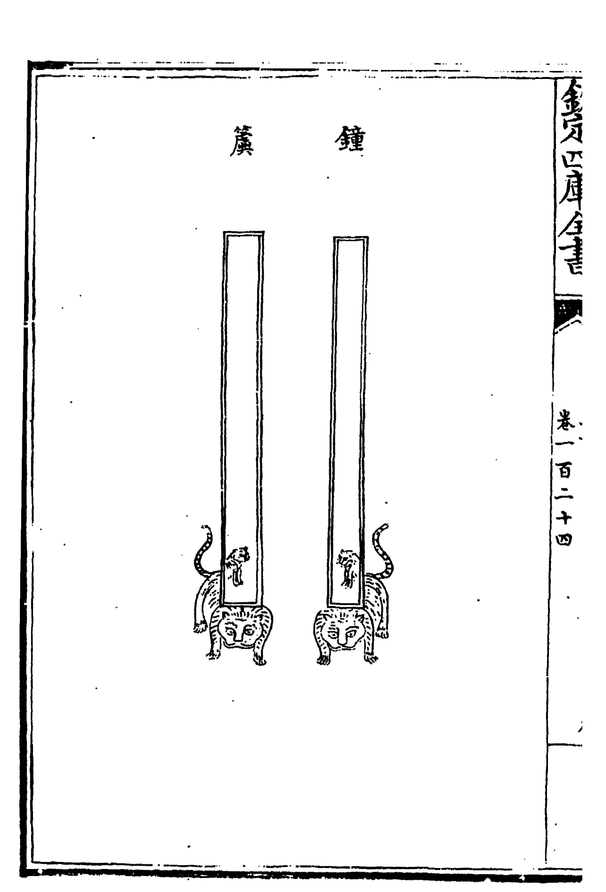

應

應樂猶應之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應大鼓所倡之聲也小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官笙師掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也斯不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正樂皆外黑内朱然以理推之一在木下為本上為末在木中為朱則本之為物含陽于内南方之火所自而藏也故應以木為之而内外朱焉固其理也彼持内黑之說真

臆論歟

鐘筍

磬筍

鐘簴

磬簴

論上

樂出于虛而寓于器本于情而見于文寓於器則器異異虡見於文則文同同筍鐘虡飾以鸁屬磬虡飾以羽屬器異異虡故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之有筍然文同同筍故也筍則横之設以崇牙其形高以峻虡則植之設之以業其形直以舉是筍之上有業業之上有崇牙筍之兩端又有璧翣鄭氏謂戴璧垂羽是也葢簨虡所以架鐘磬崇牙璧翣所以飾筍虡夏后氏飾以

龍而無崇牙商飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虡崇牙樹羽是也鬻子謂大禹銘于筍虡曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其言雖不經見彼蓋有所受亦足考信矣周官典庸器祭祀帥其屬設筍虡吉禮也大喪廞筍虡凶禮也喪禮旌旂璧翣與筍虡同者為欲使人勿之有惡焉爾筍亦為簨者以生東南故也虡亦為虡者以樂出虛故也

論下

木謂之虡大版謂之業故靈臺詩曰虡業維樅賁鼓維鏞有瞽詩曰設業設虡崇牙樹羽其詳見于考工記以梓人推之天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者脂者膏者宗廟以為牲臝者羽者鱗者樂器以為筍虡故厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬常有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則于任重宜大聲而宏則于鐘宜故梓人以為鐘簴鋭喙决

吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬常無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則于任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜故梓人以為磬虡擊其所縣而由其虡鳴故書傳言鳴鐘鳴球孰非本此歟小首而長摶其身而鴻若是者謂之鱗屬以為鐘磬之筍其文凡攫閷援噬之類必深其爪出其目作其鱗之而則于眡必撥爾而怒其于任重也何有爪不深目不出鱗之而不作則必頹爾如委矣其于加任也何有故且其匪色必似鳴矣

措其匪色必似不鳴矣古人為筍簴之制遠取諸物而象其宜如此故古人銘之曰周因商禮損益可知不其偉歟秦始皇建千石之鐘立萬石之虡漢儀高廟撞千石之鐘十枚豈亦襲秦人侈心之弊而不釐正之邪李尤銘曰漢因于周由若重規人因秦器事有可施其言過矣漢魏以來有四廂金石之樂其架少則或八或六多則十六二十至隋唐始益為三十六架高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾趺以飛廉飾虡以摯獸

上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟朝以五
采軒縣以朱五郊各從方色非三代之制也聖朝依倣
古制天子宮縣鎛鐘十二虡編鐘十二虡編磬十二虡
凡三十六虡各依辰次每鎛鐘左右設編鐘編磬再辰
次列三架今太常按習御製曲譜宮縣每奏一聲鎛鐘
一擊之編鐘磬三聲之清濁先後互相為應大昭小鳴
和之道也簴亦為鐻者莊周述梓慶將削木為鐻未嘗
敢以耗氣齊七日忘吾四支然後入山林觀天性區别

見成鐻然後加手故見者驚猶鬼神抑何妙哉古者鐘磬簴皆取中虛之木故擊其所縣而由其簴鳴今鐘磬之簴則以實木為之故其鳴不由簴非先王制作之意

植羽

璧翣

業

爾雅木謂之虡大版謂之業筍虡之有業葢所以形容先王德業成于上而樂作于下象其成焉爾故文王德業成於靈臺曰虡業維樅成王德業成于有瞽而曰設業設虡意可覩矣

崇牙

樅

木之性主乎仁故檜之為木栢葉松身則葉與身皆曲以曲而會之故音會計之檜樅之為木松葉栢身則葉與身皆直而從之故音從容之樅崇牙之體也文王以德行仁亦如之矣

樅

撞鐘鼓謂之樅漢書司馬相如傳謂樅金鼓古樂歌所謂

戛玉樅金豈謂是邪

樂書卷一百二十四

欽定四庫全書

樂書卷一百二十五

宋 陳暘 撰

樂圖論

胡部

八音 金之屬

序胡部　方響　響鐵

編鐘 此係胡樂編鐘　正銅鈸

和銅鈸　銅盤　銅鐃

銅鉦　銅角　吹金

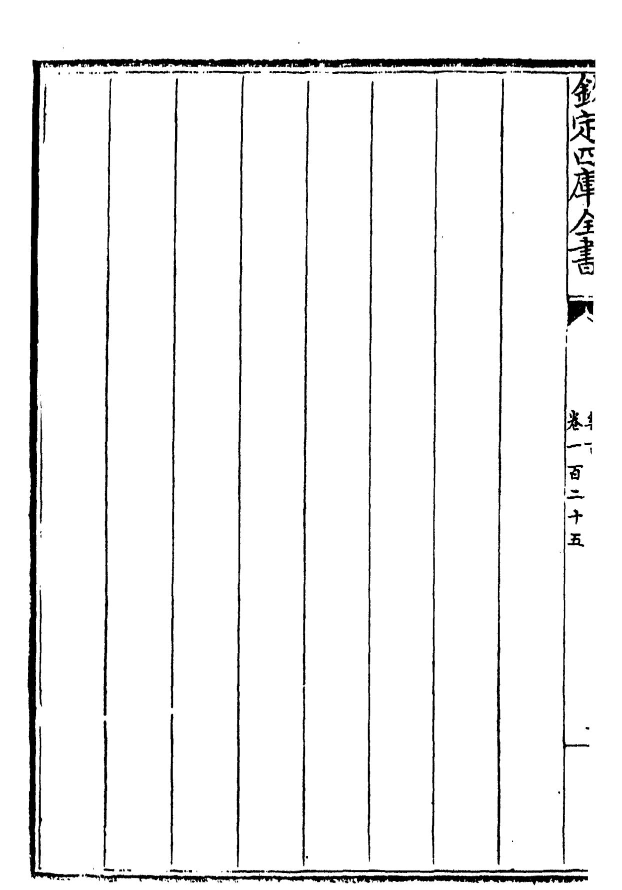
龍頭角　大銅鼓　中銅鼓

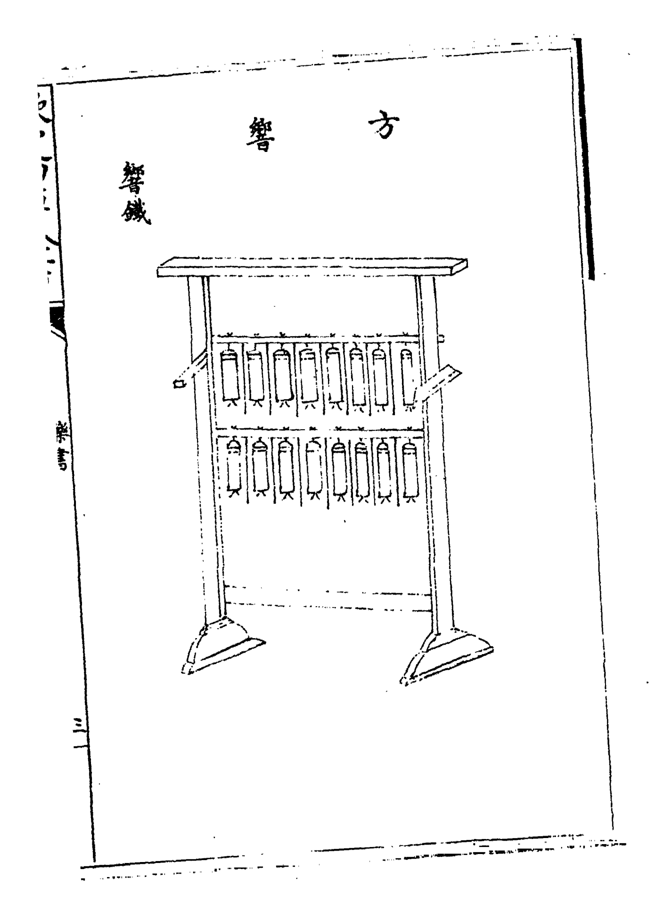
小銅鼓　鐵拍板　銅鑼

序胡部

周官韎師掌教韎樂旄人掌教舞夷樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用焉然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降于中國雅部之後也故韎

師旄人鞮鞻氏所以居大司樂之末歟後世以觱篥爲頭筦進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪竽瑟箜篌皆敗願復裁賜念單于國尚未安方厲武節以攻戰爲務竽瑟之用不如良弓利劍故不以齎朕不愛小物于單于也然則匈奴亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

方響
響鐵

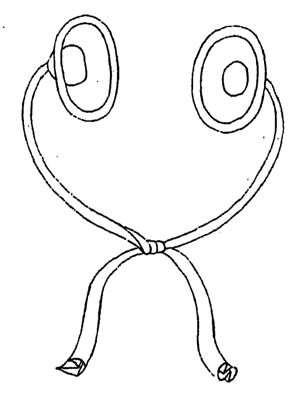
大周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黄鍾大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂吏廉郊嘗攜琵琶于池上彈蕤賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸睨之乃方響蕤賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之應然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸此

編鍾

唐西凉部非特有方響亦有編鍾焉豈中國之制流入於四夷邪齊武帝始通使于魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虚言也

正銅鈸

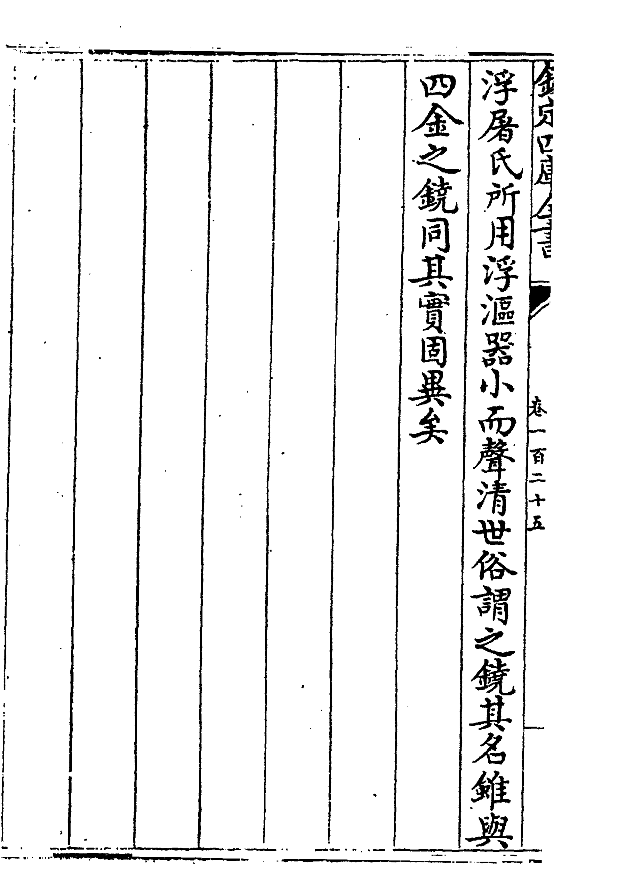
銅鈸本南齊穆士素所造其圓數寸大者出于扶南高昌疎勒之國其圓數尺隱起如浮漚以韋貫之相繫以和樂唐之燕樂法曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏法曲用之蓋出于夷音也唐胡部合諸樂擊小銅鈸子合曲西梁部天竺部龜兹部突厥部康國部亦用之然有正與和其大小清濁之辨歟

和銅鈸

銅盤

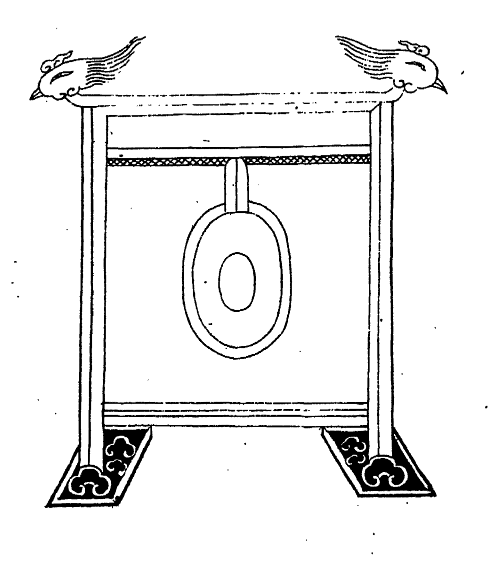
銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宫鍾聲相諧宫中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

銅鈸

浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鐃其名雖與四金之鐃同其實固異矣

銅鉦

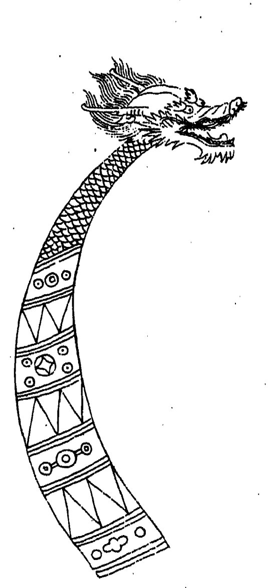
鉦如大銅疊縣而擊之南蠻之器也

銅角

吹金

銅角高昌之樂器也形如牛角長二尺西戎有吹金者銅角是也陶侃表有奉獻金口角之説謂之吹金豈以金其口而名之邪或云本出吴越非也

龍頭角

晉書安帝記曰相玄製龍頭角或曰所謂亢龍角者也大抵角頭象龍其詳不可得而知之史岑武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而為之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金然則四金之制不同其來舊矣

大銅鼓

圖闕

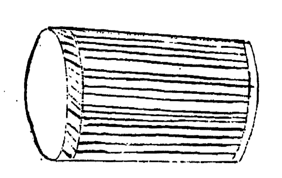
銅鼓鑄銅為之作異獸以為飾惟以高大為貴而闊丈餘出于南蠻天竺之國也昔馬援南征交阯得駱越銅鼓鑄為馬式此其迹也今祕閣所蔵頗多特其大小異制爾

中銅鼓

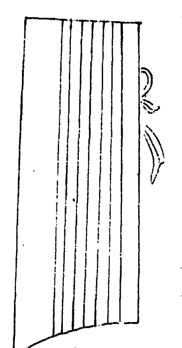
銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅爲體要須待革成聲也

小銅鼓

唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓面廣二尺與身連遍有蟲魚草之狀擊之響亮不下鳴鼉唐貞元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓以為無用之物捨于延慶寺以代木魚其不好事如此僖宗朝林靄守高州鄉墅牧童聞田中蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精耶

鐵拍板

胡部夷樂有拍板以節樂句蓋亦無譜也明皇令黃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進之上問故對曰聰聽則無失節奏矣韓文公自爲樂句大周正樂缺秋今教坊所用連六枚蓋古今異制也

銅鑼

後魏孝文帝討淮漢收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清商至于殿庭饗燕兼奏之其圜丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三元冬至社稷馬射籍田樂人之數各有差等焉自宣武以後始好胡音洎于遷都屈茨琵琶五弦箜篌胡箮胡鼓銅鈸打沙鑼其聲大抵初頗紓緩而轉躁急蓋其音源出西域而被之土木故感其聲者莫不奢淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息蹻脚彈指撼

頭弄目情發于中而不能自止此誠胡聲之敗華俗也可不禁之哉

樂書卷一百二十五